

ويقول الحق بعد ذلك :

لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ ءَامَنُوا
الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم
مَوَدَّةً لِلَّذِينَ ءَامَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى
ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ فِيسِيْسِيْسٍ وَرَهْبَانَا وَأَنَّهُمْ
لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴿٨٩﴾

الحق سبحانه وتعالى يُقسم لرسوله صلى الله عليه وسلم أن واقع الحياة مع فرقتين
كاليهود والنصارى سيُجلى واضحا على الرغم من أن كل جانب منها يخالف لرسول
الله في ناحية ، فمواجيد هؤلاء الناس وأحوالهم مختلفة ولكنهم اتفقوا جميعا في الهدف .

فاليهود أشد عداوة لأنهم أخذوا سلطة زمنية جعلتهم السادة في المنطقة ، أما
النصارى فلم تكن لهم سيادة ولا سلطة زمنية وكانوا عاكفين في صوامعهم وبيعهم
يعبدون الله . والجانب الذي ليس له سلطة زمنية لا يعادى من جاء ليسحب من أهل
البحر سلطنتهم الزمنية وفيهم العدل بين الناس . فما العلة في ذلك !!

يقول الحق : « ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن
منهم قسيسين ورهبانا » . وه القسيسون « جمع قس وهو المتفرغ للعلم الرباني .
وه الرهبان » هم الذين تفرغوا للعبادة . فكان القسيس مهمته أن يعلم العلم .
والرهبان مهمته أن ينفذ المطلوب العلم ويترهبين .

إننا نجد هنا أن الحق سبحانه وتعالى قد امتن بشيئين وبذلك جعلهم أقرب مودة للذين آمنوا ، امتن سبحانه بأن منهم قسيسين يحافظون على علم الكتاب ، وامتن بأن منهم رهباناً يتقنون مدلول المطلوب من العلم ، وبذلك صاروا أقرب مودة للذين آمنوا إن ظلوا على هذا الوضع ، لأن العلة تدور مع المعلول وجوداً وعدمًا . وما دام قد عللها - سبحانه - بأن منهم قسيسين ورهباناً وأنهم لا يستكبرون فذلك لأنهم لا يتطاولون إلى رئاسة وليس لهم تكبر أو ترفع ، لأن طهيحة دينهم تعطىهم طاعة روحية كبرى حتى إنهم يقولون : « من ضربك على خدك الأيمن أخر له خدك الأيسر » . وهذا يعطيهم شحنة إيمانية تراها ناصحة عليهم .

« ذلك بأن منهم قسيسين ورهباناً وأنهم لا يستكبرون » وقد جاء واقع الكون مؤيداً لهذا ، فمواقف اليهود من رسول الله صلى الله عليه وسلم معروفة حتى إنهم قتلوا نبيهم الحبيب ودفنوه في القبر أن أرادوا أن يلقوا عليه حجراً ليقتلوه وحاولوا دس السم له .

وحين نجد إنساناً لا يجد طريقاً إلى الخلاص من خصمه إلا بأن يقتله ، فيمكنك أن تواجهه قائلاً : أنت لا تملك شجاعة مواجهته بها في حياته ، ولو كنت تملك تلك الشجاعة ما فكرت في أن تقتله . وهذا دليل على أنه أضعف منه وليس أشجع منه ، فلو كان قوياً لكان عليه أن يواجه هذا الخصم مواجهة في حركة حياته ولا يفكر في قتله ؛ لأن الضعيف هو من يرى أن حياة الخصم ترهقه .

لقد كان اليهود أهلاً لهذا الضعف في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم . ونعلم أنه صلى الله عليه وسلم حينما جهر بدعوته اتبعه بعض من الناس ، ولكن هؤلاء المؤمنين الأوائل عانوا من اضطهاد أهلهم وذوهم . حتى إن البيت الواحد انقسم ، مثال ذلك نجد أن أم حبيبة السيدة رمة وهي بنت أبي سفيان تؤمن بينما والدها هو شيخ الكفرة آنذاك ، وتذهب أم حبيبة مع زوجها إلى الحبشة ويحرص سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الخلايا الإيمانية لأنه يعلم أنها مستفرخ الإيمان من بعد ذلك . وبذلك الهجرة إلى الحبشة أراد صلى الله عليه وسلم أن يحمي بلور الإيمان لتكون هي مركز انتشار الإيمان من بعد ذلك ، لأنهم سوف يؤدون مهمة إيمانية ، والشجاعة - كما نعلم - تقتضي الحرص ، وشاعرنا أحمد شوقي - رحمه الله -

قال في إحدى مقطوعاته الثرية التي متبناها وأسواق الذهب : ربما تقتضيك الشجاعة ، أن نجبن ساعة ؟

وهذه الشجاعة لا تكون على العدو فقط ولكنها تكون شجاعة في مواجهة النفس ، مثال ذلك : لو أن جماعة من الأقوياء كانوا جالسين معاً في جلسة سمر ، ثم دخل عليهم صعلوك يحمل مسدساً ، وقام بتوجيه المسبب لكل منهم ، هنا يتحايّل عليه هؤلاء إلى أن يتمكنوا منه ليعاقبوه .

إذن فالشجاعة تقتضي أن يجبن الإنسان لحظة إلى أن يتمكن من الخصم . وهذه هي الكياسة والحيلة ، فالإيمان ليس انتحاراً ، بل يقتضي الإيمان ألا يدخل المؤمن معركة إلا وعنده حسابان في الكسب . وهذا هوذا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يسمى خالد بن الوليد « سيف الله المسلول » في معركة لم ينتصر فيها خالد ، ولكنه انتصر انتصاراً سلبياً بأن عرف كيف يسحب الجيش ، فالأمرُ بسحب الجيش يحتاج إلى قوة أكثر مما يحتاج إليه النصر . فالمتنصر تكون الريح معه . أما المهزوم فتكون الريح ضده .

ونجد القرآن الكريم يقول :

﴿ وَمَنْ يُؤْمَرْ بِمُؤْمِرٍ دُرَّةٍ إِلَّا مُنْعَرِفًا لِقَالِ أَوْ مُنْعَرِفًا إِلَى فِقَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنْ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَيَتَسَّ الْحَصِيرُ ١٦ ﴾

(سورة الأنفال)

إذن فالمنورة والكيد من المهارة القتالية لأنها تتيح من بعد ذلك القدرة على مواجهة العدو .

ونثير النور الإلهي بصيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيستعرض الأرض كلها حتى يختار مكاناً آمناً يذهب إليه هؤلاء المؤمنون ، فيختار الحبشة . لم يشأ صلى الله عليه وسلم أن يأمرهم بالذهاب إلى أي قبيلة من القبائل ؛ لأنه يعلم أن كل قبائل الجزيرة تخشى قريشاً ، فموسم الحج جامع للقبائل تحت سيادة قريش . ومن يقف

ضد إرادة قريش فسيعرض للفتنة . وعمل ذلك لن يأمن رسول الله على خلايا الإيمان أن يذهبوا إلى أي قبيلة . واستقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الأرض كلها ، واختار الحبشة ، لماذا ؟

ها هي في كلمات رسول الله صلى الله عليه وسلم باقية إلى زماننا : « إن بها ملكاً لا يُظلم عنده أحد فاتبعوا بيلاذه حتى يحمل الله لكم خرجاً مما أنتم فيه » (١) .

وفي حديث الزهري : لما كثرت المسلمون ، وظهر تعذيب الكفار - قال عليه الصلاة والسلام : « تفرقوا في أرض الله فإن الله سيجمعكم » قالوا : إلى أين نذهب ؟ قال : إلى ها هنا وأشار بيده إلى أرض الحبشة » (٢) .

وتسللوا في جتح الليل إلى الطريق متجهين إلى الحبشة . وعندما علمت قريش بالخبر حاولت أن تقطع عليهم الطريق لتعيدهم إلى مكة لتواصل الحملة عليهم والتشكيل بهم لصدهم عن الإسلام . ولكن الحق أراد أمراً مختلفاً وكان الطريق سهلاً ، ووصلوا إلى الحبشة ، وأنجاهم الله من كيد الكافرين .

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك - بما علمه له ربه - الخبرة الكاملة بالرقعة الأرضية ويعرف من يظلم من الحكام ومن لا يظلم . وصدق رسول الله في فراسته الإيمانية ، فعيناً ذهب المؤمنون المهاجرون إلى الحبشة وجدوا أنهم دخلوا دار آمن ، آمنوا فيها على دينهم . وجن جنون قريش وأرادوا استرداد هؤلاء القوم من النجاشي ملك الحبشة فأرسلوا صناديدهم ومعهم الهدايا والتحف لملك الحبشة .

سافر عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة ، وحمارة بن الوليد بن المغيرة . وطلب وفد قريش من النجاشي أن يسلمهم هؤلاء المهاجرين إلى الحبشة ، وجاؤوا الدس للمهاجرين عند النجاشي ، فاتهموا المسلمين المهاجرين أنهم قوم تركوا دين الأبياء واعتنقوا ديناً جديداً يعادى الأديان كلها . ويقولون في عيسى بن مريم قولاً

(١) رواه ابن إسحاق .

(٢) رواه عبد الرزاق .

لا يلقى به أو يامه . ورفض النجاشي أن يصدق حرفاً واحداً ، وطلب أن يسمع من هؤلاء المهاجرين . فتقدم جعفر بن أبي طالب وقال :

« أيها الملك كنا أهل جاهلية ، نعبد الأصنام ونأكل الميتة ، ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسئ الجوار ، ونأكل القوي منا الضعيف . فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولاً منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفاله ، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان ، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وجن الجوار والكف عن المحارم والدماء ، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات ، وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئاً ، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام فصددتنا وأماناً به واتبعناه على ما جاء به من الله وحده لا نشرك به شيئاً ، وحرّمنا ما حرّم علينا وأحللنا ما أحلّ لنا ، فعدا علينا قومنا فعذبونا وقتلونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان وترك عبادة الله تعالى وأن نستحل ما كنّا عليه من الحباث ، فلما فهرقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا إلى بلادك ، وآثرناك على من سواك ، ورجونا ألا نظلم عندك » .

وثبت للنجاشي أن المسيح بشهادة القرآن نبي نقي طاهر العرض . وهكذا لم يستمع إلى وشاية وفد قريش . وامتلاً قلب النجاشي بالإيمان ولم يستكبر مع أنه ملك ووقف أمام محاولات قريش للنيل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم . وعندما سمع ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم من سورة مريم قال : إن هذا والذي جاء به عيسى ليخرج من مشكاة واحدة .

وعرف رسول الله أن الإيمان قد نحر قلب النجاشي ، بدليل أن أم حبيبة بنت أبي سفيان عندما هاجرت مع زوجها إلى الحبشة وتنصر الزوج لكنها بقيت على دينها على الرغم من أنها كانت محبة خالص الحب ، وهنا انفصلت أم حبيبة عن زوجها وذلك حتى يثبت الحق أن - هجرتها - كانت لله .

وأراد الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أن يكرمها وأن يكرم النجاشي على موقفه من عدم تسليم المؤمنين إلى وفد قريش وموقفه من أنه شهد للإسلام بأنه يخرج

من نفس المشكاة التي خرج منها إنجيل عيسى عليه السلام ، لذلك يجعله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولي نكاحه لام حبيبة ، لأنه مأمون على ما عُرِفَ من الإنجيل ، ومأمون على ما سَمِعَ من القرآن في مريم ، ومأمون على أنه لم يسلم المهاجرين ، لذلك اختاره وكيلًا عنه في زواجه من أم حبيبة بعد أن تنصر زوجها . وتلك حادثة واحدة أضاءت أكثر من موقف : موقف أم حبيبة التي أثبتت أنها لم تذهب إلى الهجرة تبعاً لزوجها ، فلو تبعت زوجها لتنصرت كما تنصر . وأضاءت أن رسول الله كان لا ينطق عن الهوى حين قال مسبقاً عن النجاشي : إنه لا يظلم عنده أحد . وعندما يبلغ الرسول نبأ وفاة النجاشي فهو - صلى الله عليه وسلم - يرضى عليه صلاة الغائب .

لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدُوًّا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ ءَامَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصْرِي ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قِسِيْنَ دَرَبَنَا وَإِنَّهُمْ لَإِيتَسِرُّونَ ﴿٨٧﴾

(سورة المائدة)

وهذا امتتان من الله بأن جعل منهم القسيسين الذين يعلمون وهذا تكريم للعلم والرهبان الذين يظفون منطوقات العلم . إذن فلنعلم أننا يجب أن نفرق بين العالم الذي قد يكتفى بأخذ العلم عنه إن لم يكن يعمل به ، وأن نحترم الذين يعملون الله تطبيقاً للعلم بالله وترك هؤلاء الذين لا يعملون بعلمهم لينالوا جزاءهم ، ولكن علينا أن نأخذ بعلمهم ونعقل به .

فخذ بعلي ولا تترك إلى علي واجن الشار وعمل العود للنار

ونجد أن قوله الحق : « ذلك بأن منهم قسيسين وrehباناً ، حيثة تجعلهم أقرب مودة للمسلمين . فهل الrehبانية ممدوحة عند الله ؟ . وإذا كانت ممدوحة عند الله فلماذا قال سبحانه :

﴿ ثُمَّ لَقَيْنَا عَلَىٰ أَرْهَامِهِمْ رَسُولَنَا وَقَفَيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ وَجَعَلْنَا

فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَافِقَةً رَّحْمَةً وَرَهَابِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ
رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَفَاتِنَا الَّذِينَ اسْتَوْا مِنْهُمْ اُحْرَمُوا مِنْهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ
فَيَسْقُونَهُمْ ﴿٣٧﴾

(سورة الحديد)

هو سبحانه يحدثنا عن موكب الرسل إلى أن وصل إلى عيسى عليه السلام وما جاء به من الإنجيل وكيف أودع في قلوب الذين اتبعوه شفقة شديدة ورقة وعطفاً وابتدعوا الرهبانية زيادة منهم في العبادة ولم يفرضها الله عليهم ، لكنهم التزموها ابتغاء رضوان الله ، لكن منهم من حافظ عليها والكثير منهم فسق عنها . وسبحانه حين يفرض أمراً تعبدياً فعمل المؤمن أن يؤديه . ويزيد ثواب المؤمن إن ترقى في التعبدات . لكن إن ترقى الإنسان في التعبد فعليه أن يعطى هذا الترقى حقه لأنه ألزم به نفسه أمام الله . إذن فالأخوذ عليهم ليس ابتداع الرهبانية ، ولكن عدم رعاية بعضهم لها حق الرعاية .

« ذلك أن منهم قسيسين ورهباناً وأنهم لا يستكبرون » إذن فبعضهم من يرصد حياته للعلم ، ومنهم النمذج التطبيقى العمل وهم الرهبان ، وليس فيهم الاستكبار أو الملوك ، ومادام فيهم ذلك فهذا يعنى أنهم لا يطلبون السلطة الزمنية . وسيظلون أقرب إلينا مودة مادامت فيهم هذه الحيثية . فإن تخلوا عن واحدة منها وأصابوا سلطة زمنية فهذا يعنى أنهم تخلوا عن الصفة التى حكم الله لهم بسببها بأنهم أقرب مودة . وإن تمسكوا بها على العين والرأس .

ويقول الحق من بعد ذلك :

وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ
تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مَنَاعِرُ فَوَاسِقَ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا

ءَامَنَافَا كُتِبَتَا مَعَ الشَّهِيدِينَ

هذه دقة الأداء القرآني الذي جاء من قبل أن يجهد المفكرون أنفسهم في دراسة ظواهر وأحوال النفس البشرية في مجال علم النفس بالبحث والاستقراء والتجارب ، وأثر ذلك في وظائف الأعضاء . لقد قال العلم : إن لكل آلة وظيفة ، فالعين ترى ، والأذن تسمع ، واللسان يتذوق ويتكلم ، والأنف يشم ، واليد تلمس ، وقال العلماء في البداية : إن هذه هي الحواس الخمس الظاهرة ، وكلمة : الظاهرة : هذه إنما جاءت للاحتياط ، لأن هناك أموراً يشعر بها الإنسان ولكن لا يدرك كيفية ولا مصدر شعوره بها مثل الجوع أو العطش ، أو في أثناء المقارنة بين شيئين أيما أكثر ثقلًا .

لقد حاول العلماء إدراك كيفية تمييز الإنسان بين ثقل وثقل آخر ، فقالوا : إن هناك حاسة اسمها حاسة العضل ، فعندما يحمل الإنسان شيئاً ما فإنه يجهد العضلات لدرجة تمكنه من التمييز بين درجات الجهد . وعرفوا أيضاً أن هناك حاسة اسمها حاسة اللمس ، وهي الحاسة التي يميز بها الإنسان درجة نعومة أو سمك أى نوع من القماش حتى ولو كان السمك يبلغ الواحد من العشرة من المليمتر .

إذن فهناك حواس كثيرة يمكن للإنسان الإدراك بها ، وهناك حواس تترك بعضاً من الأثر في النفس البشرية كآثار الحب والميل أو البغض . والفرة ، ومقرها الوجدان . كإدراك حلاوة طعام شيء أو كراهة شيء آخر ، فإذا استطاب الإنسان شيئاً أخذ منه مرة ثانية ، وهذا العمل هو نزوع يتبع الوجدان الذي يتبع الإدراك .

إذن فهناك إدراك يدرك . وهناك وجدان يجده ، وهناك نزوع ينزع . مثال ذلك إدراك وردة جميلة المنظر واللون في بستان . هذا الإدراك قد يصيب من القلب عشقاً وحباً ، أى وجداناً ، وأنت حري أن تدرك ما شئت ، وأن تعج ما شئت ، لكن ليس لك أن تمد يدك لتغطف الوردة ، لأن الشرع يحرم ذلك . وحواس البستان أيضاً بمنعك من ذلك . هذا على الرغم من أن أحداً لا يمنعك من أن تنظر إلى الوردة وتستمتع بجماها . فالإدراك - إذن - مباح ، والوجدان أمر مباح .

أما النزوع فهذا هو الأمر الذي تتدخل فيه الشريعة . ولنا أن نكرر أن الإدراك مباح والوجدان مباح إلا في إدراك جمال الأنوثة ، فالشرع يتدخل من البداية . فأنت قد تدرك جمال المرأة فتجد في نفسك حباً وميلاً ، فإذا نزعت فكيف يمكنك أن تضبط نفسك ؟ فأنت بعد الإدراك والوجدان إما أن تنزع وإما أن تكبت . وإن نزعت انتهكت أعراض الناس ، وإن كبت ، أصابك القهر والالم ، لذلك يتدخل الشرع في هذه المسألة من بدايتها فيمنعك تحريماً من أن تدرك ، وذلك بأمر واضح هو غض البصر ، لأن المسألة الجنسية من الصعب أن تفصلها عن بعضها ، فالإدراك يمكن فصله عن الوجدان ، والنزوع يمكن فصله عن الوجدان والإدراك في أمر الوردية . أما في المسألة الجنسية فهي معار . . إما أن يقابله الإنسان بأن يعف وإما أن يبلغ . فإن عف الإنسان فهو يكت ويتوتر ، وإن ولغ الإنسان في أعراض الناس فهذا أمر يسبب هناك أعراض الناس . ولذلك يمنع الشرع من البداية مسألة الإدراك .

وقد جاءت هذه الآية الكريمة قبل أن يأتي علماء النفس ليفسروا أمور الإدراك والوجدان والنزوع ، لها هوذا الحق يقول : « وإذا سمعوا » وهذا إدراك بحاسة الأذن . وما المسموع ؟ يجيب القرآن : « ما أنزل إلى الرسول » . وهذا هو سبب الوجدان الذي يأتي في قوله : « ترى أمينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق » . فكيف يكون نزوعهم بعد هذا الوجدان ؟ إنهم : « يقولون ربنا آتنا فاكثنا مع الشاهدين » ، هذه هي العملية النزوعية . والقرآن الذي نزل من أربعة عشر قرناً ، جاء بترتيب الإدراك والوجدان والنزوع قبل أن يأتي به العلم . فساعة سمعوا بالأذن ، حدث شيء في الوجدان ، والتغير الذي في الوجدان له علامات ظهرت في صوبهم التي فاضت بالدمع .

وهنا نميز بين أمرين : الأول هو اغرواق العين بالدمع ، أي أن تحتل العين بالدمع لكن لم تصل درجة التأثير إلى أن تسقط الدموع من العين ، ويقال : « اغروقت عين فلان » أي امتلأت بحبه بالدموع ولكنها لم تسقط . والثاني وهو فيض الدموع من العين ، والفيض لا يكون إلا نتيجة امتلاء الطرف بالمظروف ، فكان الدمع قد ملأها امتلاء ، فملأ مثلها ملاء إناء أو كواباً إلى النهاية فيزيد وفيض .

إذن كان سبب كل ذلك أنهم عرفوا أن القرآن من الحق . ونلاحظ أن « من » تتكرر في الأداء هنا . « وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق » . قد « من » تسبق الدمع . و« من » مدغومة في « ما » فصارت « مئما » و« من » تسبق الحق .

« وتفيض من الدمع » قد « من » هنا هي : « من » الابتدائية . و« مما عرفوا » هنا « من » السببية أى بسبب أنهم عرفوا أن هذا القرآن منزل من الحق سبحانه . و« من الحق » للتعبير ، أى عرفوا بعضاً من الحق ، لأنهم لم يسمعوا كل القرآن .

إذن جاءت « من » ثلاث مرات ، وكل مرة لها مجال لتؤدي إلى المجموع البالي الذي يصف المظاهر الثلاثة للإدراك والوجدان والنزوع . وهذه المراتب هي مظاهر الشعور التي انتهى إليها العلم التجريبي حين أراد أن يتعرف إلى وظائف الأعضاء ومدى تفاعلها إدراكاً ووجداناً ونزوعاً .

والنزوع هو الذي يمتنا هنا ، لقد قالوا : « فآتيناهم مع الشاهدين » والإيمان أمر يعود إليهم . أما الكتابة مع الشاهدين فهي أمر يعود على الآخرين ، فكان المزمع ينال حظاً عالياً ، إنه يؤمن لذاته ، ثم من بعد ذلك يكون وعاء ولساناً يبلغ منهج الإيمان إلى غيره لأنه لا يكون شاهداً إلا إذا كانت شهادته امتداداً لشهادة الرسول وهذا مصداق لقوله سبحانه وتعالى :

﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾

(سورة آل عمران)

أى إنكم يا أمة محمد أفضل أمة أخرجت للناس لا حسياً ولا نسباً ولكن اتباعاً لمنهج ، ومن يتبع المنهج بـ « افعل » و« لا تفعل » فهو الذي يطبق عملية الإيمان بالله . ومن أهل الكتاب من يؤمن بالله فيصير مسلماً ، ولكن الكثير منهم يخرج عن حدود الإيمان . وهناك آية أخرى يقول فيها الحق :

﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ قَاسِمًا
وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبِهِ
وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ عَمَّا يُنْصِبُ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ
لَكَرِيمٌ ﴿١١﴾ ﴾

(سورة البقرة)

إذن فالأمة التي تتبع منهج الإسلام - وهو منهج الاعتدال - هي الأمة المهدية التي
تسير إلى العمل الصالح الصحيح وتعمل به وتطبقه ، لأنه المنهج الذي ينسخ ما قبله
ويصححه ، والرسول صلى الله عليه وسلم هو المهيم على كل من سبقه من
الرسل ، وحياته وما جاء فيها من ملوك هو سنة إيمانية مهدى المؤمنين إلى الطريق
المستقيم . وجاءت في هذه الآية مسألة تحويل القبلة لتعلم المسلمين أن الأمر الأول
بالانجاء إلى بيت المقدس كان اختباراً يتبع فيه من يذهب لصاحب كل أمر وهو الله .
وكان ذلك من الأمور الشاقة إلا على من وهدى الله إلى الهداية ، ثم جاء من بعد ذلك
الأمر بتحويل القبلة إلى الكعبة وهي أول بيت وضعه الله للناس .

إذن فإدعانا شهداء ، ومادام الرسول شهيداً علينا ، فالرسول إنما يشهد أننا بلغنا
وننال منزلتين : منزلة تلقى البلاغ عن الرسول ، ومنزلة الإبلاغ من بعد ذلك إلى
غيرنا من الناس . والمؤمن لا يكون شهيداً إلا إذا كانت شهادته امتداداً لشهادة
الرسول صلى الله عليه وسلم . هذه الشهادة التي جاء بها الحق في وصف أمة
المؤمنين :

﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَلَوْ أَنَّمَنْ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١١٠﴾ ﴾
(سورة آل عمران)

فأنتم يا أمة محمد أفضل أمة أخرجها الله للناس بشرط أن تتبعوا المنهج به « أعمل »
و« لا تفعل » . تأمرون بالطاعات وتنهون عن كل ما نهى عنه الدين ، وبذلك
تكونون قد طبقتم المنهج الدال على صديق إيمانكم بالله إيماناً صحيحاً صادقاً . ولو

صدق أهل الكتاب مثلكم في إيمانكم ، لكان خيراً لهم مما هم عليه . لكن بعضاً منهم يدير أمر الإيمان في قلبه ، والكثير منهم يخرج ويفسق عن مقتضى الإيمان .

إذن فهم عندما قالوا : « آمنا فاكذبنا مع الشاهدين » ، فذلك إقرار بأن الإيمان كان إيمان ذات وإيمان بلاغ إلى الخير . وهم بذلك قد دخلوا الإسلام وصاروا من أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - وههنا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول : « لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه » (١) .

وههنا الحق يحدد لنا قيمة الكلمة الطيبة المبلغة عن الله :

﴿ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ (١٣) تُؤْتِي أُكْلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (١٤) ﴾

(سورة إبراهيم)

إن الكلمة الطيبة هي شجرة لها من الثمار ما ينفع الناس وتظل بظلها الخنون سامعها ، ولها أصل ضارب الجذور في الأرض . ولها فروع تعلو إلى اتجاه السماء . وتعطي الثمار في كل زمن بإرادة خالقها . وهذا المعنى المحسوس مادياً يضربه الله كمثال للناس حتى يعرفوا قيمة المعاني السامية . إذن سيظل صاحب قوله الحق في بلاغ منهج الإيمان إلى الناس يقطع ثمار هذه الكلمة ما بقي إنسان مؤمن إلى أن تلقى الله .

« فاكذبنا مع الشاهدين » ، والشاهد هو المبلغ . وعندما يطلب مؤمن من الله أن يكتبه مع الشاهدين فهو يطلب لنفسه المكانة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين . فالشهيد ليس هو من قتل فقط ، إنما الشهيد هو من يعطي شهادته . والشهيد في معركة إيمانية تفقده حياته هو إنسان أعطى شهادة على أن ما ذهب إليه أثمن من حياته كلها . وهو في ذلك يعطي شهادة عملية . ومن بعد ذلك يقول الحق :

﴿ وَمَا نَحْنُ إِلَّا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَنْ يَدْخُلَنَا رِشَاءُ مَعَ الْقَوَّامِ الصَّالِحِينَ ﴾ ٨٤

عندما يأتي التعجب هنا فهذا معناه أن الإنسان يجب أن يعلم أن إيمانه بالله مسألة تعطينا الخير لأنفسنا . فحين نؤمن بالله يقابلنا الحق بفيض الكرم من اطمئنان وخير وعطاء . فليأكم أيها الناس أن تعتقدوا أن الإيمان جاء ليحبيب حركاتكم أو أنه يمنع عنكم اشتهاؤ الأشياء ، ولكن الإيمان جاء ليحل الحرية ، ويعل الشهوة فلا يأخذها الإنسان عابرة تنتهي بانتهاؤ الدنيا ولكن ليأخذها الإنسان خالدة ما بقيت السموات والأرض .

إذن فالدين إنما جاء بالنعمة العاقلة ، لأن العاقل إنما يأخذ على مقدار عمره من نفع يسير لا يضر أحداً ، وإن كان يضر النفس أو الغير فالدين يأمر بترك هذا النفع ، ذلك أن النفع إما أن يفوت الإنسان أو يفوته الإنسان . والذكي هو من يؤثر نفع غيره على نفع نفسه .

مثال ذلك أن يأتيك سائل يسألك الطعام لأنه لم يأكل منذ يومين ، ولا يكون في جيбок إلا جنبه واحد فتعطيه له ، إنك بذلك تؤثره على نفسك ، فتكون ضمن من قال فيهم الحق سبحانه :

﴿ وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحْجُونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقِ شَحْمَةَ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ ٩١

(سورة الحشر)

ويمثل هذا السلوك يكون الإنسان قد اقتدى بالأنصار الذين استضافوا المهاجرين وأخلصوا الإيمان فأحبوا أهلهم ، ولا يجدون حقدًا أو حسدًا فيما خص به المهاجرين